別譯雜阿含經卷第十三 丹本第七卷六張已後准 息

失譯人名今附秦錄

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有長者請佛及僧施設太會尒時世尊與諸大衆圍遶至彼大長者家時彼尊者婆耆奢於僧直次守于僧坊當於尒時有多女人詣彼僧坊時女人中有一端正美色之者時婆耆奢見斯事已為色壞心生於欲想復自思念我今妄想失於大利期於非利人身難得命終亦然若生是心名為不善寧捨壽命不作欲想我於今者不名出家何以故見於少壯端正女人不自制心便生欲想我今當說猒惡之患即說偈言

我今捨俗累　住於出家法　無明欲所逐
將失本善意　如牛食他苗　甘味無制者
五欲亦如是　貪著无慚愧　若不禁制者
必害善法苗　辟如刹利子　具習諸伎藝
諳有善射術　具滿一千人　如是刹利子
戰闘力勝彼　比丘念具足　如彼刹利子
常持智慧力　斷滅於欲覺　既除欲覺已

快樂常寂滅 我親佛前聞 二種之親友
趣向涅槃道 是我心所樂 我修不放逸
處林住空寂 我熟讚於心 是名立正法
後必趣於死 若得涅槃時 當知是惡心
云何能見我
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園尒時尊者婆耆舍於有德者
謙順柔軟諸比丘所心生憍慢尋自
覺知呵責於已我極失利都无饒益
人身難得出家難遇我既得之不能
謹慎輕於出家輕於受命以已智能
輕蔑於彼謙順柔軟有德比丘我今
當說猒惡慢心即說偈言
汝恚捨諸慢 不應自貢高 莫以慢自退
後悔无所及 一切諸衆生 皆為慢所害
為害墮地獄 是故我今者 不應恃才辯
而生憍慢心 若遠憍慢者 能捨諸陰蓋
淨心懷恭恪 獲得於三明 謙卑如是者
名得念比丘
憍陳如舍利 龍勝及自恣 不樂及欲結
出離及憍慢
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園尒時尊者婆耆舍獨處閑靜
善能修已勤行精進終不放逸住如

是地逮得三明時尊者婆耆奢作是念我今獨處閑靜逮得三明我欲讚已所得三明即說偈言

我昔如荒醉　經歷諸城邑　遊行得值佛
即蒙大福利　瞿曇大悲愍　為我說正法
我聞正法已　即得清淨信　思惟出家者
世間大導師　導化無不普　男女及長幼
中年及老病　佛曰是親友　能示善方所
衆生無明盲　將導示其門　云何名為門
所謂四真諦　從因則生苦　從苦得出家
見於八正道　拔出諸衆生　安隱趣涅槃
我修不放逸　林野空寂處　獲得於三明
作佛教已訖

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時佛告諸比丘我今欲演說四句偈法汝等至心諦聽諦聽我今當說云何名為四句義

善說最為上　仙聖之所說　愛語非麁語
是名為第二　實語非妄語　是名為第三
說法不非法　是名為第四　是名演四句
四句之偈義

尒時婆耆奢在衆會中而作是念佛今演於四句之法我今欲於一句以一偈讚尒時婆耆奢即從座起合掌

向佛白佛言世尊我今婆耆奢欲有
所說唯願聽許佛告之言恣聽汝說
尒時婆耆奢即說偈言
諸有所說不惱已　亦不害他名善說
常當愛語令他喜　亦不造作諸過惡
從諸佛口有所說　必得安樂趣涅槃
能斷諸苦讃善說　實語甘露㝡无上
實語應語得大利　安立實說善丈夫
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園尒時佛告諸比丘世有良醫
能治四病應為王師何謂為四一善
能知病二能知病所從起三者病生
已善知治愈四者已差之病令更不
生能如是者名世良醫佛亦成就四
種之法如来至真等正覺無上良醫
亦拔衆生四種毒箭云何為四所謂
是苦是苦習是苦滅是苦滅道佛告
比丘生老病死憂悲苦惱如此毒箭
非是世間醫所能知生苦因緣及能
斷生苦亦不知老病死憂悲苦惱
因緣及能斷除唯有如来至真等正
覺無上良醫知生苦因緣及以斷苦
乃至知老病死憂悲苦惱知其因緣

及以斷除是以如来善能拔出四
種毒箭故得稱為無上良醫尒時尊
者婆耆奢在彼會坐作是念言我今
當讚如来所說拔四毒箭喻法即從
座起合掌向佛而說偈言
我今歸命佛　愍於群生類　冣上第一尊
能拔出毒箭　世有四種醫　能治四種病
所謂療身疾　瞖兒眼毒箭　如来治眼病
過於彼世醫　能以智慧鉀　決無明眼膜
如来治身患　過於彼世醫　世醫所療者
唯能治四大　如来善分別　六界十八界
以此法能治　三毒身重病　能治擾邊病
冣勝无有上　故我今敬礼　瞿曇之大師
醫王名迦留　多施人湯藥　復有一明醫
名為婆呼盧　瞻毗及耆婆　如是醫王等
皆能療衆病　是等四種師　治者必得差
雖老病還發　亦復不免死　如来無上醫
所可療治者　拔毒盡苦際　畢竟離生死
終更不受苦　無量億那由　阿僧祇衆生
佛治令盡苦　畢竟不還發　我今白大衆
諸賢在會者　甘露不死藥　咸當至心服
諸人應受信　冣上治目者　療身拔毒箭
諸醫無與等　是故宜至心　歸命瞿曇尊

樂

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陁
竹林尒時尼瞿陁刧波比丘住彼第
一曠野林中而此野中復有一林時
此比丘於彼遇病尊者婆耆供給彼
病尼瞿陁刧波比丘因此病故即入
涅槃尒時尊者婆耆奢耶旬供養和
上尼瞿陁刧波已漸次遊行至王舍
城迦蘭陁竹林時婆耆奢於其晨朝
著衣持鉢入王舍城乞食乞食食已
洗鉢收攝坐具往詣佛所整其衣服
合掌向佛說偈問曰
我今欲問佛　無量之解慧　現在斷疑惑
於曠野城中　比丘入涅槃　生来有福德
守攝身口意　兼有大名聞　尼瞿陁刧賓
佛為作是名　佛為婆羅門　立如是名字
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園尒時諸大聲聞耆舊之等於佛
左右各造菴蘆於其中住時憍陳如
頻發耆賢跋滿摩訶南耶舍耶毗摩
羅牛司尊者舍利弗摩訶目連摩訶
迦葉摩訶俱絺羅摩訶刧賓耶尊者
阿耶律尊者難陁迦尊者鉗比羅耶
舍賖羅俱毗訶富耶拘毗羅拘婆尼
別譯雜阿含經第十二卷　第六張

泥迦他毗羅如是等輩及諸餘大聲
聞各於草菴諸窟中住於月十五日
布薩尒時如来於衆僧前敷座而坐
尊者婆耆奢亦在會中即從座起叉
手合掌白佛言聽我所說佛言我今
恣汝所說尒時婆耆奢即說偈言
諸大比丘等　必乾竭欲愛　棄捨諸積聚
勇捍无怖畏　知時知節量　不貪著五欲
離一切垢穢　深心有黠慧　有如斯事故
名為大比丘
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園尒時尊者婆耆奢來至毗舍
佉鹿子母講堂中遇病困篤尒時富
匿於彼瞻病時尊者婆耆奢告富匿
言汝可往詣於世尊所如我婆耆奢
頂礼世尊足下問訊世尊少病少惱
起居輕利無諸苦不尒時富匿受尊
者教往詣佛所頂礼佛足在一面坐
合掌白佛言世尊婆耆奢比丘在毗
舍法講堂中病疥困篤而語我言往
世尊所稱我名字頂礼佛足問訊世
尊少病少惱起居輕利無諸苦不尒
時富匿復白佛言此婆耆奢故困

疾即入涅槃唯願世尊屈意往彼如
来默然受富匿語尒時富匿即還詣
尊者婆耆奢所白言和上我問訊已
復啓世尊婆耆奢或因困病入于涅
槃世尊默然聽受我語尒時世尊從
禪定起即往毗舍佉講堂婆耆奢所
時婆耆奢遥見佛来自力欲起佛告
之曰不須汝起尒時世尊別敷座坐
告婆耆奢汝今身體苦痛爲可忍不
能飲食不時婆耆奢白言此痛轉增
無有瘳損今我所患譬如力士捉停
人髮摎搣捺我患頭痛亦復如是
又如大力煞牛之人以刀刺腹剖其
腸肚我患腹痛亦復如是又如瘦人
爲有力者強捉火炙身體燋然我苦
體痛亦復如是我於今日欲入涅槃
我於最後欲讃於佛佛告之曰隨汝
所說即說偈言　本元少偈
本如酒醉四　句　讃　龍腸拔毒箭
尼　瞿　陁　劫賔入涅槃　讃大聲聞
婆耆奢滅盡
如是我聞一時佛遊俱薩羅還至舍
衛國祇樹給孤獨園時有摩納名曰

學

揵慢其所承藉七世以来父母真正
傳通多聞既自讀誦亦教他人其所
聞者聞則能持四圍陁典已達其趣
婆羅乹陁論及與聲論毗伽羅論戲
笑之論毗陁羅論善解法句義趣通
達如是種種諸論容貌端正才藝過
人難可儔疋兼生豪族又處富貴自
恃才力生大憍慢於父母所不生敬
順及和上阿闍梨師長親屬斯不敬
礼時揵慢摩納聞佛從倶薩羅至舍
衛國祇樹給孤獨園將往佛所而作
是念我至彼時若沙門瞿曇接待我
者我當問訊若不問我當默然還尒
時摩納作是念已即詣佛所于時世
尊大衆圍遶而為說法揵慢摩納雖
往於彼如来當時聊不顧視時彼摩
納默作是念沙門瞿曇都不以我而
經於懷尋欲歸還尒時世尊知其心
念即說偈言

為義来至此　未得便欲還　何不使獲得
稱汝所来心

揵慢摩納作是思惟沙門瞿曇知我
所念即生信心欲礼佛足佛告摩納

別譯雜阿含經第十一卷　第九張

我錄汝心不必礼敬所為已足尒時
大衆觀斯事已怪未曾有咸作是言
沙門瞿曇有大神足此極慢摩納於
已父母和上阿闍梨所尚無恭敬今見
瞿曇能自謙下恂恂恭順尒時極慢
摩納見諸大衆言音暫止在一面坐
端身正意而說偈言
當於何等所　不應起憍慢　復更於何所
而當生謙讓　孰能却衆苦　何者與利樂
供養何者勝　為賢智所讚
尒時世尊以偈荅言
供養於父母　以空淨滿月　敬順兄諸親
和上阿闍梨　及餘尊長等　於彼不應慢
宜當自謙下　都應悉恭敬　若見憂惱者
應為除諸苦　亦與其快樂　普皆應供養
若斷貪欲瞋　并離愚癡者　漏盡阿羅漢
正智得解脫　於斯上人所　除慢不自高
應當尚歸依　合掌而敬礼
尒時世尊為極慢說諸法要乃至不
受後有餘如波羅蜜闍經中說佛說
是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛遊俱薩羅至舍衛
國祇樹給孤獨園尒時優竭提舍利

別譯雜阿含經第十二卷　第　張

婆羅門施設大祀七百牛王繫之於
柱特牛犢子牂羖羊等如是種種所
有畜生不可稱計在祀場中處處繫
之設諸餚饍種種飲食尒時餘國諸
婆羅門聞彼設祀悉來雲集時優竭
提舍利婆羅門聞佛從俱薩羅到舍
衛國祇樹給孤獨園欲往佛所作是
念言我今設祀所作會具當問瞿曇
將不少耶時婆羅門乘羽葆車所著
衣裳上下純白提三岐金叉持金澡
盥滿中淨水諸摩納衆圍遶左右餘
國種種諸婆羅門亦為翼從來詣佛
所問訊已訖在一面坐具白佛言世
尊我於今者設斯大祀繫七百牛王
及諸畜生乃至餘國婆羅門等悉來
雲集辦具已訖欲設大祀願佛教我
滿足有勝無少減不佛言婆羅門汝為
祀主大施求福亦大得罪豎三種刀
斯名不善作於苦因亦得苦報得於
苦利受報亦苦云何名為三種刀意
口身刀也何名意刀汝若祀時意業
不善煞諸畜生以為大祀是名豎於
意刀何者口刀汝欲祀時而作是言

我於明日當煞尒許種種生命是名豎於口刀云何名為身刀汝若祀時手牽牛王及諸畜生受於咒願是名豎於身刀佛言又有三種火最勝最妙宜應謹慎亦當恭敬非汝所事邪見火也何謂為三一名恭敬火二名苦樂俱火三名福田火云何名為恭敬火應當供養尊重恭敬擁護父母何以故父母求子禱祀神祇然後得子父母赤白和合成身生育長養以是之故名恭敬火如是之火應正供養與衆快樂令无乏苦云何名為苦樂俱火若族姓子起於精勤積集錢財於其妻子并諸眷屬奴婢僕使知友輔相及諸親族皆應供養供給所須與其利樂如是等輩皆同苦樂是名苦樂俱火云何名為福田火若沙門婆羅門能斷貪欲解脫貪欲能斷瞋恚解脫瞋恚能斷愚癡解脫愚癡如是等沙門婆羅門名福田火上趣諸天能招樂報此名福田火是以族姓子應當至心供養恭敬使得快樂又有三種火必應滅之何者三火所

謂貪欲愚癡瞋恚火不如世間火有
時須然有時須滅尒時世尊即說偈言
恭敬俱福田 此三火應祀 若勤心供養
獲得三種樂 云何為三樂 施戒及修定
三種之果報 人天涅槃樂 若人於一切
善解於方法 於祠祀時節 能養其眷屬
供養應供者 能供養應供 終竟必獲得
永離灾患處
尒時優竭提舍利婆羅門聞佛所說
即語烏答摩納汝可往詣彼祀場中
先所繫養諸畜生等以係祀者令悉
散放隨逐水草盡其壽命莫作拘㝵
烏答摩納言和上如所教勑我能為
之即往祀場宣告諸人我受優竭提
舍利教勑一切畜生悉皆解放任意
令去烏答摩納往祀場所未久之間
如来於後即為優竭提舍利婆羅門
如諸佛法為說法要亦教利喜時婆
羅門即受禁戒乃至見諦餘如突羅
闍品中所說時優竭提舍利婆羅門
即整衣服頂礼佛足白佛言世尊唯
願明日與諸大衆往祀場中受我供
設尒時世尊黙然受請時婆羅門聞

佛所說又見受請歡喜而去時婆羅
門至祀場已通夜辦具種種餚饍乃
至敷座又具淨水後日晨朝往詣佛
所白佛言時到尒時如来與諸大衆
著衣持鉢往詣祀場在衆僧前敷座
而坐時婆羅門覩佛大衆寂然坐定
手行淨水施設種種餚饍飲食食訖
攝鉢時婆羅門在世尊前敷座而坐
顒樂聽法尒時如来即為呪願
於諸大祀中　祠祀火為上　婆羅門書中
薩婆底為上　一切國土中　人王最為上
百川衆流中　海水最為上　列宿麗于天
月光最為上　一切衆明中　日光最為上
十方世界中　佛為第一尊
尒時世尊為婆羅門種種說法示教
利喜從座而去
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園尒時有摩納名僧伽羅往詣
佛所問訊佛已在一面坐即白佛言
世尊云何觀察不善丈夫佛言譬如
觀月又問云何觀察善勝丈夫佛復
答曰亦如觀月尒時摩納復白佛言
云何不善丈夫觀之如月佛言不善

丈夫如十六日月光漸減圓滿轉虧
乃至於盡損減不現如佛法中不能
信心受持禁戒少所讀誦若修少施
於其後時懈怠不勤漸失信心毀犯
禁戒復不布施親近惡友不至僧坊
諮受於法不聽法故身口意業造於
不善以造惡故身壞命終墮於惡道
是故當知惡丈夫者猶如夜月漸漸
損減乃至滅盡又問云何善勝丈夫
亦復如月佛言譬如初月光明熾然
漸漸增長至十五日圓滿具足如佛
法中能有信心修行禁戒習於多聞
修於布施却除邪見修於正見於佛
法中得純信心堅持禁戒善修多聞
能施不慳具於正見信心持戒多聞
惠施以漸增長是善丈夫身口意行
親近善友具修諸善身壞命終得生
天上是故當知善丈夫者亦復如月
尒時世尊即說偈言
譬如盛滿月　處於虛空中　圓光甚暉曜
映蔽於諸星　亦如具信人　戒聞捨貪嫉
於諸嫉妬者　如月蔽衆星
時僧伽羅摩納聞佛所說踊躍而去

諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時有婆羅門名曰生聽往詣佛所問訊已訖在一面坐即白佛言我曾聞人說世尊言但施於我莫施餘人但施我弟子莫施他弟子若能施我及我弟子得大果報若施他人及餘弟子不得果報實說是不將非世人誹謗者乎佛言此實虛妄誹謗於我都無此語若如是說作二種難一者遮難二者受者得減損難若如此說作大損減身壞命終墮三惡道汝今應知乃至洗鉢之水我尚說言施與虫蟻獲大福報況於施我實作是語施持戒者得福甚多施破戒者得福尠少尒時世尊即說偈言

一切布施處　我常生讚歎　破戒得福少
持戒獲大果　黑白赤青牛　生犢各差別
駕用取其力　不擇其產種　人亦復如是
剎利婆羅門　毗舍首陁羅　真陁羅富旦
能持於淨戒　施之得大果　如似賣麻幹
捨之取珎寶　瓔愚無智者　未曾聽聞法
不能修梵行　施之獲少果　若親近賢聖

正覺及聲聞　能信於善逝　信根立堅固
生處恒尊貴　寂後得涅槃
尒時生聽聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊晨朝著衣持鉢入
城乞食有一老婆羅門捉杖持鉢而
行乞食時佛見已語婆羅門言汝今
極老何以捉杖持鉢而行乞食婆羅
門言我有七子各為娶婦分財等與
我今無分為子驅故而行乞食佛告
之言我今為汝說偈汝能於大衆中
說此偈不荅言我能尒時世尊即說
偈言
生子太歡喜　為之聚財寶　各為娶妻子
而便驅弃我　此等無孝慈　口言為父母
如彼羅刹子　垂死驅弃我　譬如馬槽櫪
滿中置穬麩　少馬無敬讓　驅蹹於老者
此子亦如是　無有愛敬心　弃我使行乞
不如杖愛我　我今捉此杖　御狗及羊馬
行則依我力　闇夜為我伴　指水知深淺
若跌扶杖起　蒙杖除多閙　是杖愛念我
婆羅門受此偈已誦讀使利尒時七
子在大會中時婆羅門於大衆中而

作是言汝等今當聽我所說大衆黙
然即說上偈七子慚愧起來抱父各
共修敬將父歸家置本坐處諸子各
出妙㲲二張奉上於父時婆羅門即
作是念我今得樂是瞿曇力瞿曇即
是我阿闍梨婆羅門法法應供養和
上阿闍梨選取好衣往至佛所問訊
佛已在一面坐白佛言世尊我今家
中得諸利樂是汝之恩我經書中說
阿闍梨者應與阿闍梨分和上者應
與和上分瞿曇汝今是我阿闍梨應
憐愍我受我此衣尒時世尊以憐愍
故爲受是衣婆羅門踊躍從座而起
歡喜而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊著衣持鉢入城乞
食時有一老婆羅門捉杖持鉢而行
乞食遥見佛已往至佛所而作是言
我捉杖持鉢從他乞食汝亦乞食我
之與汝俱是比丘尒時世尊即說偈言

不必從他乞　得名爲比丘　雖具在家法
正修於梵行　福果及惡報　俱斷無相著
乾竭諸有結　是名比丘法

佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀
竹林尒時王舍城比有耕作婆羅門
名豆羅闍尒時世尊於其晨朝著衣
持鉢往至彼所時婆羅門遥見佛来
即至佛所白言世尊我種作人耕種
而食不從人乞瞿曇汝今亦可耕種
而食佛言我亦耕種而食時豆羅闍
婆羅門即說偈言
汝自說知耕　未見汝耕時　汝若知耕者
為我說耕法
尒時世尊說偈荅言
吾以信為種　諸善為良田　精進為調牛
智慧為轅轄　慚愧為犁具　念為御耕者
身口意調順　持戒為鞅子　耕去煩惱穢
甘雨隨時降　芸耨為善心　大獲善苗稼
趣向安隱處　可以尅永安　吾所耕如是
故得甘露果　超昇離三界　不来入諸有
婆羅門言汝耕實是耕無上之勝耕
婆羅門聞是偈心生信解感滿鉢飲
食来用奉佛佛不受餘如上豆羅闍
婆羅門所說乃至不受後有
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給

孤獨園尒時有一比丘名曰梵天遊
行央伽國來到瞻波至健伽池邊後
日晨朝著衣持鉢入瞻波城次第乞
食到於本家尒時尊者梵天母在中
門中以蘇米胡麻以投火聚望生梵
天尊者梵天在門中立其母不識尒
時毗沙門天王敬信梵天即與無數
夜叉之衆乘虛而行見梵天母祠祀
於火不見其兒唯見道人不謂己子
毗沙門天王即為其母而說偈言
婆羅門家女　梵天去此遠　祀火望梵世
斯非其逕路　不解趣梵天　勤苦事火為
梵天中梵天　在汝門中立　都無有取者
亦無所養育　遠離諸惡趣　結使塵不著
遠離諸欲求　不染汙世法　如龍象善調
而無所惱觸　勝念之比丘　心善得解脫
如是應真者　今來受汝供　汝應然意燈
淨心速施與
尒時其母聞毗沙門說心即覺悟母
即施食與梵天食已為其作照明後
世安樂因
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園尒時有一婆羅門往詣佛所

問訊佛已在一面坐白佛言世尊世
人稱汝為佛陁佛迭如是之名從何
而生婆羅門說偈問言
佛陁是勝名　名生津濟義　為父母制名
故名汝為佛
尒時世尊以偈荅曰
今我哀愍汝　當為分別說　所以有是稱
汝今善諦聽　佛知過去世　未来世亦然
現在普悉知　諸行壞滅相　明達了諸法
應修者悉修　應斷盡斷除　以是故名佛
總相及別相　分別解了知　一切悉知見
是故名為佛　婆羅門當知　無量劫觀察
諸行之苦惱　受生必終沒　遠塵離垢習
拔毒箭煩惱　得盡生死除　以是故名佛
婆羅門聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛在憍薩羅國遊行
至沙林聚落尒時世尊捨於道次在
一樹下正身端坐繫念在前時有一
婆羅門姓日煙氏在佛後来見佛跡
中千輻輪相相未曾有即自思惟我
未見人有如是跡我當推尋是何人
跡作是念已即尋其跡往至佛所瞻
仰尊顏容色悅豫觀者信敬諸相寂

定心意亦定得最上調心寂滅之寂
身真金色猶如金樓即白佛言世尊
汝當得天也佛言婆羅門我不得天
也婆羅門言當得阿修羅為得龍揵
闥婆夜叉緊那羅摩睺羅伽也佛言
我皆不得婆羅門言汝得人也佛言
我不得人也婆羅門言我問汝為得
天及龍阿修羅揵闥婆夜叉緊那羅
摩睺羅伽及人汝皆言不得為何所
得也尒時世尊即說偈言
我非天龍阿修羅　緊那摩睺乾闥婆
亦非夜叉及以人　我漏已盡斷煩惱
我雖調馴如龍象　終不為他所制御
不為他制斷疑故　斷愛解脫離諸趣
一切盡知斷後生　如芬陁利善開敷
處於水中得增長　終不為水之所著
清淨香潔人所樂　八法不汙如蓮華
我亦如是生世間　同於世法不染著
無量劫來常觀察　諸行所緣受苦惱
諸受生者皆終沒　遠塵離垢斷衆習
拔出毒箭斷煩惱　皆得盡於生死際
以是之故号之為佛煙姓婆羅門聞
佛所說歡喜而去

優優竭提　生聽極老　比丘種作
及梵天　佛陁輪相為第十
如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陁
竹林介時世尊著衣持鉢入城乞食
到火姓達賴殊婆羅門家介時火姓
達賴殊於中門前祀祠於火佛来至
門達賴殊遥見佛来而語之言住住
旃陁羅莫来至此佛告之言汝識旃
陁羅知旃陁羅法不婆羅門荅言不
識不知旃陁羅旃陁羅法汝識旃陁
羅知旃陁羅法耶佛告之言我識旃
陁羅知旃陁羅法時婆羅門於坐處
起為佛敷座而白佛言汝為我説旃
陁羅法介時世尊即坐其座而説偈言
悪性喜瞋久嫌恨　為人剛悪懐憍慢
行於倒見及幻惑　當知此是旃陁羅
含忿嫉妬好悪欲　難可調化無慚愧
行如是者旃陁羅　傷害胎生及卵生
心無慈愍害生類　傷殘毀害於四生
當知是此旃陁羅　若人賣物涉道路
聚落空處有財寶　悉能劫奪并害命
行如是者旃陁羅　造行衆悪無悔恨
是則名為旃陁羅　捨自己妻及婬女

邪婬他婦無所避 如是亦名旃陀羅
於已種姓及親友 如是之處造邪惡
不擇好惡而姧婬 是亦名為旃陀羅
以理問義為倒說 如是亦名旃陀羅
自歎己德毀呰他 貪著我慢下賤行
如是亦名旃陀羅 搆加誹謗極愚癡
為小利故生誹謗 如是亦名旃陀羅
自己有過推與他 專行欺誑謗毀人
如是亦名旃陀羅 多有財寶饒親族
自食好美與他惡 如是亦名旃陀羅
已到他家得美食 他若来時與麁惡
如是亦名旃陀羅 父母衰老離盛壯
而不孝順加供養 如是亦名旃陀羅
父母兄弟及姊妹 罵詈惡口无遜弟
如是亦名旃陀羅 沙門及與婆羅門
中時垂至不施與 更加罵詈而瞋恚
如是亦名旃陀羅 沙門及與婆羅門
貧窮乞匃請向家 不與飲食亦不施
如是亦名旃陀羅 毀罵於佛及聲聞
出家在家加毀罵 如是亦名旃陀羅
竟非羅漢詐稱是 於天人中為戔賊
生於大家婆羅門 韋陁典籍悉通利
數數造作諸惡業 種姓不能遮謗毀

亦不能遮地獄報　現前為人所罵辱
未來之世墮惡趣　生旃陁羅須陁延
得好名稱必不鬪　又得威樂生梵處
種姓不能遮梵處　現在稱歎終生天
我今為汝顯示說　如是之事應當知
種姓不是婆羅門　種姓不是旃陁羅
淨業得作婆羅門　惡行得為旃陁羅

婆羅門聞是偈讚言如是如是大精進實如所說大牟尼不以種姓是婆羅門不以種姓旃陁羅善能修行是婆羅門作惡行者旃陁羅婆羅門聞是偈已歡喜信解盛滿鉢飲食持以奉佛佛不為受何以故以是說法食故婆羅門白佛言此食當以施誰佛言我不見沙門婆羅門若天若魔若梵能消此食者無有是處當以此食著淨無虫水中婆羅門即以此食著無虫水中烟炎俱起滑滑大聲尒時婆羅門生未曾有想佛世尊尚於食所出大神足婆羅門還至佛所白佛言唯願世尊聽我出家得及道次佛言善来比丘鬚髮自落法服著身即得具戒如出家法於空靜處獨已精

修所以族姓子剃除鬚髮被服法衣
者為正修無上梵行故族姓子梵行
已立所作已辦不受後有成阿羅漢
得解脫樂而說偈言
我昔迷正真 愚惑造邪行 不識清淨道
又不知死路 妄想生橫計 劬勞承奉火
空為虛妄事 徒損無所獲 今遇天中天
黑闇蒙惠光 獲得樂中樂 具戒得三明
於佛教法中 所作皆已訖 本雖婆羅門
實是旃陁羅 今日真實是 淨行婆羅門
遠離於淤泥 淨自澡浴已 過盡陁彼岸

別譯雜阿含經卷第十三

自搯慢已下十一經皆丹藏所無并
大本經中亦無同本異譯者然其文
相不異當經前後則丹藏無者脫之
耳故此仍之

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

亮